

經部

欽定四庫全書

經部

原本周易本義卷三至末下

詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣費振勳

謄録監生臣施　華

原本周易本義卷三

宋 朱熹 撰

周易彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

大哉乾元萬物資始乃統天 此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天 雲行雨施品物流形 釋乾之亨也 大明終始六位時成

時乘六龍以御天始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也乾道變化各正性命保合大和乃利貞變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也首出庶物萬國咸寧聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之

舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如此則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆安而

且貞地之德也屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人

之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭

師衆也貞正也能以衆正可

以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃

亨以卦德卦體而言陽猶可亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也尚往言畜之未極其氣猶上進也履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體明之指九五也泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也　同人柔得位得中而應乎乾曰同人（以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五）同人曰（衍文）同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志（以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉）　大有柔得尊位大中而上下應之曰大有（以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽）其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨（以卦德卦體釋卦辭應天指六五也）

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行（言謙之必亨）天道

虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其大也

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義大亨貞无咎而天下隨時王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則

天下之所從也隨時之義大矣哉王肅本時字在之字下今當從之蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

臨剛浸而長以卦體釋卦名說而順剛中而應又以卦德卦體言卦之善大亨以正天之道也當剛長之時又有此善故其占如此也至於八月有凶消不久也言雖天運之當然然君子宜知所戒

大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義觀盥而不薦有孚顒若下觀而

化也釋卦辭觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

賁亨亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極言賁道之大

也 剝剝也柔變剛也 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也 不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 以卦體卦德釋卦辭 復亨剛反 剛反則亨 動而以順行是以出入无疾朋来无咎 以卦德而言 反復其道七日来復天行也 陰陽消息天運然也 利有攸往剛長也 以卦體而言既生則漸長矣 復其見天地之心乎 積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包犧至哉言也學者宜盡心焉 无妄剛

自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭不家食吉養賢也亦取尚賢之象利涉大川應乎天也亦以卦體而言

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭天地養萬物聖人養賢以

及萬民順之時大矣哉極言養道而贊之大過大者過也以卦體釋卦名義棟橈本末弱也復以卦體卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭大過之時大矣哉大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉極言之而贊其大也離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦名義柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭

原本周易本義卷三

原本周易本義卷四

宋 朱熹 撰

周易彖下傳

咸感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相

與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦德卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且無咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣利有攸往終則有始也久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣極言恒久之道

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五一文釋亨義小利貞浸而長也以下二陰釋小利貞遯之時義大矣哉陰方

浸長處之為難故其時義為尤大

大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德卦變釋卦辭

明入地中明夷以卦釋卦名內文明而外柔順以蒙大難文王以之以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也

家人女

正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也（以卦體九五六二釋利女貞之義）家人有嚴君焉父母之謂也（亦謂二五）父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣（上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象）

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行（以卦象釋卦名義）說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉（以卦德卦變卦體釋卦辭）天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉（極言其理而贊之）

蹇難也險在前也見險而

能止知矣哉（以卦德釋卦名義而贊其美）蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉（以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也）解險以動動而免乎險解（以卦德釋卦名義）解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也（以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二）天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉（極言而贊其大也）損損下益上其道上行（以卦體釋卦名義）損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷

之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行（此釋卦辭時謂當損之時）益損上益下民說无疆自上下下其道大光（以卦體釋卦名義）利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行（以卦體卦象釋卦辭）益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行（動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大）

夬決也剛決柔也健而說決而和（釋卦名義而贊其德）揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾

姤遇也柔遇剛也釋卦名勿用取女不可與長也釋卦辭天地相遇品物咸章也以卦體言剛遇中正天下大行也指九五姤之時義大矣哉幾微之際聖人所謹

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦體釋卦名義王假有廟致孝享也利見大人享聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體釋卦辭用見大人勿恤有

慶也南征吉志行也　困剛揜也（以卦體釋卦名）險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也（以卦德卦體釋卦辭）　巽乎水而上水井井養而不窮也（以卦象釋卦名義）改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其缾是以凶也（以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其缾所以凶也）　革水火相息二女同居其志不相得曰革（以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也）　已日乃孚革而信之文明以

說大亨以正革而當其悔乃亡（以卦德釋卦辭）天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉（極言而贊其大）

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢（以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨）巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（以卦象卦變卦體釋卦辭）

震亨（震有亨道不待言也）震雷虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也（恐致福恐懼以致福也則法也）震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也（程子以為邇也下脫

不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦體易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得

(位之正)其位剛得中也(以卦體言謂九五)止而巽動不窮也(以卦德言)(漸進之義)歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也(釋卦名義也歸者女之終生育者人之始)說以動所歸妹也(又以卦德言之)征凶位不當也无攸利柔乘剛也(又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也)豐大也明以動故豐(以卦德釋卦名義)王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也(釋卦辭)日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎(此又發明卦辭外意言不可過中也)旅小亨柔得中乎外而順乎

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣哉旅之時為難處重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四兌說也釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而極言之渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦變釋卦辭王假有廟王乃在中也中謂廟中利涉大川

乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中（以卦體釋卦辭）苦節不可貞其道窮也（又以理言）說以行險當位以節中正以通（又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通）天地節而四時成節以制度不傷財不害民（極言節道）

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也（以卦體卦德釋卦名義）豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也（以卦象言）中孚以利貞乃應乎天也（信而正則應乎天矣）

小過小者過而亨也（以卦體釋卦名義與其辭）過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也（以二五言）剛失位而不中是以不可大

事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言

既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以卦體言初吉柔得中也指六二終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也指九五言小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

原本周易本義卷四

原本周易本義卷五

宋 朱熹 撰

周易象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也反復重複踐行之意或

躍在淵進无咎也可以進而不必進也飛龍在天大人造也造猶作也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之無窮至順極厚而無所不載也履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也按魏志作初六履霜今當從之馴順習也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黄裳元吉文在中也文在中而見於外也龍戰於野其道窮也用六永貞

以大終也（初陰後陽故曰大終）雲雷屯君子以經綸（坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也）雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德（泉水之始出者必行而有漸也）利用刑人以正法也（發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也）子克家剛柔接也（指二五之應）勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也（順當作慎蓋順慎古字通用荀子順

墨作慎墨且行不慎於經意尤親切實協韻去聲童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也禦寇以剛上下皆得其道雲上於天需君子以飲食宴樂雲上於天無所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也衍寛意以寛居中不急進也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也以陰居上

（是為當位言不當位未詳）

天與水違行訟君子以作事謀始（天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣）不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也（掇自取也）食舊德從上吉也（從上吉謂隨人則吉明自主事則無成功也）復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也（中則聽不偏正則斷合理）以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜眾（水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣）師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失

常也知難而退師之常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖人之戒深矣地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於地不容有間建國親諸侯亦先王所以比於天下而無間者也彖意人來比我此取我往比人比之初六有它吉也比之自內不自失也得正則不自失矣比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也由上之德使不偏也比之无首无所終也以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首則无終矣風行天

上小畜君子以懿文德風有氣而無質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也復自道其義吉也牽復在中亦不自失也亦者承上文義夫妻反目不能正室也程子曰說輻反目三自為也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上天下澤履君子以辨上下定民志程傳備矣素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履

貞厲位正當也傷於所恃　天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財成以制其過輔相以補其不及　拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰本居下在上為失實　以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也命亂故復否告命所以治之也　天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之　拔茅征吉志在君也小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣　大人否亨不亂羣也言不亂於小人之羣

包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也　天與火同人君子以類族辨物天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也　出門同人又誰咎也　同人于宗吝道也　伏戎于莽敵剛也　三歲不興安行也言不能行　乘其墉義弗克也　其吉則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也　同人之先以中直也　大師相遇言相克也直謂理直　同人于郊志未得也　火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火在天上所照者廣為大有之

象所有既大無以治之則釁孽萌于其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用享于天子小人害也匪其彭无咎明辨晢也晢明貌厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易之而无畏備之心大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也

言不為過利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也　澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與

也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也窮極也山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兑也容之无疆者坤也咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳甘臨位不

當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以為觀初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也在丈夫則可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勑法雷電當作電雷屨校滅趾不行也滅趾又有不進於惡之象噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞

吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此舍車而徒義弗乘也君子之取舍决於義而已賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂君守正而不與亦无他患也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也　山附於地剝上以厚下安宅剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也言未大盛剝之无

咎失上下也上下謂四陰　剥牀以膚切近災也以宫人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方安静以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定　不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也考成也　迷復之凶反君道也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉　无妄之往

得志也不耕穫未富也富如非富天下之富言非計其利而爲之也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也有猶守也无妄之藥不可試也既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中不必實有是事但以其象言之耳有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養德養身之切務觀我朶頤亦不足貴也六二

征凶行失類也初上背非其類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事治已治人皆必重習然後熟而安之習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之

坎坎終无功也樽酒簋剛柔際也陸氏釋文本无貳字今從之坎不盈中未大也有中德而未大上六失道凶三歲也　明兩作離大人以繼明照于四方作起也履錯之敬以辟咎也黄離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也无所容言焚死棄也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

原本周易本義卷五

原本周易本義卷六

宋 朱熹 撰

周易象下傳

山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通也咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感害言不正而感則有害也咸其脢志末也志末謂不能感物

咸其輔頰舌滕口說也滕騰通用　雷風恒君子以立不易方浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也　天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近　遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也　雷在天上大壯君子

以非禮勿履自勝者強壯于趾其孚窮也言必困窮九二貞吉以中也小人用壯君子罔也小人以壯敗君子以罔困藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也　明出地上晉君子以自昭明德昭明之也晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也初居下位未有官守之命受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也　明入地中明夷君子以涖衆用晦而明君子于行義不食也唯義所在不食

可也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也照四國以位言後入于地失則也風自火出家人君子以言有物而行有恒身修則家治矣閑有家志未變也志未變而豫防之六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也程子曰夫愛其内助婦愛其刑家威如之吉反身之謂也謂非作威也反身自治則人畏服之矣上火下澤睽君子以同而異二卦合體而性不同見惡人以辟咎

也遇主于巷未失道也本其正應非有邪也見與曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也　山上有水蹇君子以反身修德往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也事雖不濟亦無可尤往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也　雷雨作解君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未

當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也　山下有澤損君子以懲忿窒慾（君子修身所當損者莫切于此）巳事遄往尚合志也（尚上通）九二利貞中以為志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也　風雷益君子以見善則遷有過則改（風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也）元吉无咎下不厚事也（下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也）或益之自外來也（或者衆無定主之辭）益用凶事固有之也（益用凶事欲其用心衡慮而固有之也）告公從以益志也有孚

惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也程傳備矣无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之

包有魚義不及賓也其行次且行未牽也

无魚之凶遠民也（民之去已由已遠之）九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也　澤上於地萃君子以除戎器戒不虞（除者脩而聚之之謂）乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也（未光謂匪孚）齎咨涕洟未安上也　地中生木升君子以順德積小以高大（王肅本順作愼今按它書引此亦多作愼意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦）允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也（以順而升登祭于山

之象貞吉升階大得志也冥升在上消不富也　澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也　木上有水井君子以勞民勸相木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義井泥不食下也舊井

无禽時舍也言為時所棄井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻也井甃无咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時四時之變革之大者鞏用黄牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣言已審改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝焉之凝傳所謂協于上下以承天休者也鼎顛趾未悖也

利出否以從貴也鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也有實而不謹其所往則為仇所即而陷于惡矣鼎耳革失其義也覆公餗信如何也言失信也鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也洊雷震君子以恐懼修省震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也中謂中心兼山艮君子以思不出其

位艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也（三止乎上亦不肯退而聽乎二也）艮其限危熏心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也（正字羨文協韻可見）敦艮之吉以厚終也　山上有木漸君子以居賢德善俗（二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字）小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也（素飽如詩素飡得之以道則不為徒飽而處之安矣）夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也（漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉）

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒謂有常久之德利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾上六無實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照並行之象雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀

位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也藏謂隱蔽山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄謹刑如山不留如火旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也以旅之時而與下之道如此義當喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也上逮言其譽命聞于上也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也　隨風巽君子以申命行事隨相繼之義進退志疑

也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也正乎凶言必凶麗澤兌君子以朋友講習兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此和兌之吉行未疑也居卦之初其說也正未有所疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也與履九五同上六引兌未光也

風行水上渙先王以享于帝立廟皆所以合其散初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣

元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也　澤上有水節君子以制數度議德行不出户庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也此无咎與諸文異言无所歸咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也　澤上有風中孚君子以議獄緩死風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絶類上也有孚攣如位當也翰音登于天何可長也　山上有雷小過君子以

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也所以不及君而還過臣者以臣不可過故也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也爻義未明此亦當闕密雲不雨已上也已上太高也弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而預防之曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉

大來也濡其首厲何可久也　火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異物各居其所故君子觀象而審辨之　濡其尾亦不知極也極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之九二貞吉中以行正也九居二本非正以中故得正也未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也暉者光之散也飲酒濡首亦不知節也

原本周易本義卷六

原本周易本義卷七

宋 朱熹 撰

周易繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變

化見矣天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四四相摩而為八八相盪而為六十四鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者乾道成男坤道成女此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也乾知大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽

施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹乾以易知坤以簡能乾健而動即其所知便能始物而無所難故為以易而知太始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所為知乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功

聖人之能事可以與天地參矣　此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶　象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化　言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著以求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也　吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也　柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔

者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

此第二章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言吉凶者

言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之小險大易各隨所向此第三章釋卦爻辭之通例易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能無憂而其知益深隨處皆安而無一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛

者仁之用故其相為表裏如此範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化無窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙無有方所易之變化無有形體也此第四章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道陰陽迭運者氣也其理則所謂道繼之者善也成之者性也道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有心而無為

富有之謂大業日新之謂盛德張子曰富有者大無外日新者久無窮

生生之謂易陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所

以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神張子曰兩在故不測

此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣不禦言無盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此 此第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也 此第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡猶厭也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行

君子之所以動天地也可不慎乎（釋中孚九二爻義）同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭（釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也）初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣（釋大過初六爻義）勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致

恭以存其位者也（釋謙九三文義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也）亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（釋乾上九文義當屬文言此蓋重出）不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也（釋節初九文義）子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易

曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三爻義此第八章言卦爻之用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七

與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故

五歲之中凡有再閏別起積分如一卦之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一卦也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故

此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子

曰知變化之道者其知神之所為乎（變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙備言之）

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占（四者皆變化之道神之所為也）

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此（此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭

之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣易無思也無為也寂然不動感而遂

通天下之故非天下之至神其孰能與於此哉此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成務者神之所為也子曰易有聖人之道四焉此之謂也此第十章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下

之業以斷天下之疑開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫圓神謂變化無方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而無一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫神物謂筮龜湛然純

一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也是故易有大極是生兩儀兩生四象四象生八卦一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實

聖人作易自然之次第有不假絲毫知力而成首畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啟蒙　八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是生大業　是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜富貴謂有天下履帝位立下疑有脫文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉　是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻　此第十一章專言卜筮易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第七章之末子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二

畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也通變二字上章以天言此章以人言

是故

夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

此第十二章

原本周易本義卷七

原本周易本義卷八

宋 朱熹 撰

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來相錯無不可見聖人因其所見而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝

者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位自此以後變以從時吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂

蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦此第一章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離兩目

[相承而物麗焉]包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益[二體皆木上入下動天下之益莫大乎此]日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑[日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也]神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤[乾坤變化而无為]刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙[木在

水上也致遠以利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上説重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備之意斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過下止上動弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過送死大事而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以

書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意此第二章言聖人制器尚象之事是故易者象也象也者像也易卦之形理之似也彖者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動者也效放也是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著此第三章陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也君謂陽民謂陰此第四章易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮引咸九四爻義而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不然伸之極也然乃所以為入而崇德之資內外交

相養互相發也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者徃而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋困六三爻義易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而

動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結礙也此釋解上六爻義子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而

不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻義子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎九四爻義子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

勿恒凶（此釋益上九爻義　此第五章）子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德（諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也）其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪（萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也）夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣（而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤）其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳

以濟民行以明失得之報非吠也貳疑也此第六章多闕文疑不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也履和而至謙尊

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮　此第七章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤又明於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父母臨之戒懼之至初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也　此第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言初上二爻若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此謂卦中四爻噫亦要存亡吉凶則居

可知矣知者觀其彖辭則思過半矣彖統論一卦六爻之體二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之此第九章易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也三畫已具三材重之故六而以上二爻為天中二爻為人

下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位 此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也 此第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之

是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動

以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也此第十二章

原本周易本義卷八

原本周易本義卷九

宋　朱熹　撰

周易文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之説因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於

時為冬於人則為知而為衆事之幹幹木之身枝葉所依以立者也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其利則我無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹君子行此四德者故曰乾元亨利貞非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞　此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此言穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之詞蓋傳者欲以明此章之為古語也初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不

可拔潛龍也（龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也）九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也（正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也）九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是

故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所以无咎也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也此第二節申象傳之意潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有為姑試其可飛龍在天上治也居上以治下亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣

此第三節再申前意潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行時當然也或躍在淵乾道乃革離下而上變革之時飛龍在天乃位乎天德天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則剛而能柔天之法也此第四節又申前意乾元者始而亨者也始則必亨理勢然矣利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實乾始能以美利利天下不言所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者

其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大

人君德也蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重剛謂陽爻陽位九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體

而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者謂此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也　此第六節復申第二第二第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常後得主而有常程傳曰主下當有利字含萬物而化光復明

亨義坤道其順乎承天而時行復明順承天之義此以上申彖傳之意積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黄中通理黄中言中德在内釋黄字之義也正位居體雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黄中暢於四支復釋居體陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄疑謂鈞敵无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黄天地之正色言陰陽皆傷也　此以上申象傳之意

原本周易本義卷九

原本周易本義卷十

宋 朱熹 撰

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖參天兩地而倚數天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而合二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八觀變於陰陽

而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也　此第一章　昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也　此第二章　天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南

坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也 此第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之此卦位相對與上章同 此第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所説也故曰説言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也此第五章所推卦位之説多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之説未詳其義　此第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌説也

此言八卦之性情　此第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此　此第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取

諸身如此此第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言此第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄

其於地也為黑（荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿）震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮（荀九家有為玉為鵠為鼓）巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦（荀九家有為楊為鸛）坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於

馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁荀九家有為牝牛艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰　此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

原本周易本義卷十

原本周易本義卷十一

宋 朱熹 撰

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰晁氏云鄭無而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物

大然後可以觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故

受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之

故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸
者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅
旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受
之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也
物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚
有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受
之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

原本周易本義卷十一

原本周易本義卷十二

宋 朱熹 撰

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎憂眛艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也自受采兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內着隨无故也蠱則飭也隨前无故蠱後當飭剝爛也復反也晉晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也咸速也恒久也感速常久渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯者退也止謂不退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也既明且衆其故多矣離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也

不處行進之義需不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自遺以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

原本周易本義卷十二

原本周易本義卷末上

宋 朱熹 撰

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以

章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兊次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫為儀中畫為像上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占無文民用弗章文王繫彖周公繫

文視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男
巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建
官立師命曰周易孔聖贊之是為十翼遭秦弗燼及
宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌
億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃
生聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之

卜筮以斷可否作為君師開鑿户牖民用不迷以有常
守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身
蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及
周公六爻是資因是設教丁寧詳密必中必正乃亨乃
吉語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爰曁末流淫
于術數僂句成欺黄裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
既絶八索以袪乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經
言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐

匪差匪繆假我數年庶無大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏惟用存疑敢曰垂後

明筮

奇數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一無爲其爲用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于

扐初扐左手無名指間右第左揲將指是安再扐之奇
通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯
可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為
九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩 多少陽
之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有
九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老
極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼

首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五

一二分一專皆變而他新存舊毀消息盈虛舍此視

彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象

以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動

為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而

火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛

奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其有臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐

毋寛以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自
表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用
應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御今由
靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔
程氏繼周紹孔奥旨宏綱星陳極拱惟斯未啟以俟後
人小子狂簡敢述而申之

原本周易本義卷末上

原本周易本義卷末下

宋 朱熹 撰

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀于室中央（牀大約長五尺廣三尺毋太近壁）著五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北（櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆）設木格于櫝南居牀二分之北（格以橫木版為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大

刻之西為三小刻相距各五寸許下施横足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌研一注水及筆一墨一黄漆版一于爐東東上筮者齋潔衣冠北向盥手焚香致敬筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上此後所用蓍策之數具說並見啟蒙命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知

可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻（此第一營所謂分而為二以象兩者也）次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之策掛於左手之小指間（此第二營所謂掛一以象三者也）次以右手四揲左手之策（此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也）次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間（此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也）次以右手反過揲之策於左大刻遂

取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻以東為上後放此是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一

左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四為奇八九為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策所謂少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也如是每三變而成爻第一第四

第七第十第十三第十六凡六變並同但第二變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啟蒙禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

原本周易本義卷末下